

經部

欽定四庫全書

經部

周易集解卷五六

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣吳舒帷

謄錄監生臣宋德鴻

欽定四庫全書

周易集解卷五

唐 李鼎祚 撰

序卦曰豫必有隨也故受之以隨

韓康伯曰順以動者衆之所隨

震下兌上 隨元亨利貞无咎

虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎

○鄭玄曰震動也兌悦也内動之以德外悦之以言則天

下之人咸慕其行而隨從之故謂隨也旣見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉○張轓曰漢高帝與項籍其明徵也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

虞翻曰否乾上來之坤初坎剛來而下柔動震悅兑也

大亨貞无咎

荀爽曰隨者震之歸兑震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

而天下隨時

虞翻曰乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

隨時之義大矣哉

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外悅是動而悅隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨

九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之象也

君子以嚮晦入宴息

翟玄曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也○侯果曰坤為晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌為休息入宴者也欲君民者晦德息物動悅黎庶則萬方歸隨也

初九官有渝貞吉出門交有功

九家易曰渝變也謂陽來居初德正爲震震爲子得土之位故曰官也隂陽出門相與交通隂往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

鄭玄曰震爲大塗又爲日門當春分隂陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜慎徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四

門穆穆是其義也

六二係小子失丈夫

虞翻曰應在巽巽為繩故稱係小子謂五兑為少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也

象曰係小子弗兼與也

虞翻曰已係於五不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

虞翻曰隨家隂隨陽三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮為居為求謂求之正得位遠應利上承四故利居貞矣

象曰係丈夫志舍下也

王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故捨初係四志在丈夫也四俱无應亦欲於已隨之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故

利居貞也初處巳下四處巳上故曰係丈夫失小子

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

虞翻曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五初震爲道三巳之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也

象曰隨有獲其義凶也

虞翻曰死在大過故凶也

有孚在道明功也

虞翻曰功謂五也三四之正離爲明故明功也

九五孚于嘉吉

虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

虞翻曰凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

上六拘係之乃從維之

虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維之象曰上窮

是其義也

王用亨于西山

虞翻曰否乾為王謂五也有觀象故亨兌為西艮為山故王用亨於西山也

象曰拘係之上窮也

虞翻曰乘剛无應故上窮也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致

用立成器以為天下利莫大於聖人子修聖道行父之事以臨天下无為而治也

☶☴ 巽下艮上 蠱元亨

虞翻曰泰初之上而與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也○伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然為訓者正以太古之時无為无事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而

起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也

利涉大川

虞翻曰謂二失位動而之坎也故利涉大川也

先甲三日後甲三日

子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也○馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始也言所以三

日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓
遍習行而不犯也
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下
巽故巽而止蠱也
蠱元亨而天下治也
荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備
物致用故天下治也

利涉大川往有事也

九家易曰陽往據隂隂來乘陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五隂來求二未得正位戎事不息故有事

先甲三日後甲三日終則有始天行也

虞翻曰謂初變成乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消

息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也

象曰山下有風蠱

何妥曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也

君子以振民育德

虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

虞翻曰幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也○案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也

象曰幹父之蠱意承考也

王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意承而已也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

虞翻曰應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故不可貞變而得正故貞而得中道也○案位陰居內母之象

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

王弼曰以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣○案爻位俱陽父之

事

六四裕父之蠱往見吝

虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也

象曰裕父之蠱往未得也

虞翻曰往失位折鼎足故未得

六五幹父之蠱用譽

荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也

象曰幹父用譽承以德也

虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣

上九不事王侯

虞翻曰泰乾為王坤為事應在於三震為侯坤象不見故不事王侯

高尚其事

虞翻曰謂五已變巽為高艮陽升在坤上故高尚其事

象曰不事王侯志可則也

荀爽曰年老事終不當其位體艮為止故不事王侯

據上臨下重陰累實故志可則

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

崔憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞

虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞

至于八月有凶

虞翻曰與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月遯弑君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣○鄭玄曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之

極也人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故於是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

彖曰臨剛浸而長

虞翻曰剛謂二也兊為水澤自下浸上故浸而長也

說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌順坤也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正為泰天地交通故亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡閱八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也

象曰澤上有地臨

荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也

君子以教思无窮容保民无疆

虞翻曰君子謂二也震為言兑口講習學以聚之問以辯之坤為思剛浸長故以教思无窮容寛也二寛以居之仁以行之坤為容民故保民无疆矣

初九咸臨貞吉

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正

九二咸臨吉无不利

虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

虞翻曰兑為口坤為土土爰稼穡作甘兑口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也

六四至臨无咎

虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎

象曰至臨无咎當位實也

荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是當位實也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五五亦處中故行中之謂也

上六敦臨吉无咎

荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意

故曰敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

九家易曰志在升二也陰以陽為主故志在内也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀

崔憬曰言德業大者可以觀政於人故受之以觀也

坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若

鄭玄曰坤為地為衆巽為木為風九五天子之爻互體有艮艮為鬼門又為宫闕地上有木而為鬼門宫

闕者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也○馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祭與戎王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故云有孚顒若孚信顒敬

也○案鬼神害盈禍淫福善若人君修德至誠感神則黍稷非馨明德惟馨故觀盥而不觀薦饗其誠信者也斯即東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也

彖曰大觀在上

蜀才曰此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也

順而巽中正以觀天下

虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自旣灌吾不欲觀之矣巽為進退

容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也

觀天之神道而四時不忒

虞翻曰忒差也神道謂五臨震兊為春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒

聖人以神道設教而天下服矣

虞翻曰聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德

教故聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

九家易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絶陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

初六童觀小人无咎君子吝

虞翻曰艮為童陰小人陽君子初位賤以小人承君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣

象曰初六童觀小人道也

王弼曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人為之无可咎責君子為之鄙吝之道

六二闚觀利女貞

虞翻曰臨兑為女竊觀稱闚兑女反成巽巽四五得

正故利女貞艮為宮室坤為闔戶小人而應五故闚

觀女貞利不淫視也

象曰闚觀女貞亦可醜也

侯果曰得位居中上應於五闚觀朝美不能大觀處

大觀之時而為闚觀女正則利君子則醜也○案六

二離爻離為目又為中女外互體艮艮為門闕女目

近門闚觀之象也

六三觀我生進退

虞翻曰坤為我臨震為生生謂坤生民也巽為進退故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失道

象曰觀我生進退未失道也

荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

虞翻曰坤為國臨陽至二天下文明反上成觀進顯

天位故觀國之光王謂五陽陽尊賔坤坤爲用爲臣

四在王庭賔事於五故利用賔于王矣詩曰莫敢不

來賔莫敢不來王是其義也

象曰觀國之光尚賔也

崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賔薦王

庭故以進賢爲尚賔也

九五觀我生君子无咎

虞翻曰我身也謂我生生謂生民震生象反坤爲死

喪嫌非生民故不言民陽為君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣

象曰觀我生觀民也

王弼曰觀我生自觀其道也為衆觀之主當宣文化光于四表上之化下猶風之靡草百姓有過在予一人君子風著已乃无咎欲察已道當觀民也○虞翻曰坤為民謂三也坤體成故觀民也

上九觀其生君子无咎

虞翻曰應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三

得正故无咎矣

象曰觀其生志未平也

王弼曰觀其生為人所觀也最處上極天下所觀者

也處天下所觀之地其志未為平易不可不慎故君

子德見乃得无咎生猶動出也○虞翻曰坎為志為

平上來之三故志未平矣

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

崔憬曰言可觀政於人則有所合於刑矣故曰可觀而有所合

☲☳ 震下離上 噬嗑亨利用獄

虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎為獄艮為手離為明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤為用也○案頤中有物曰噬嗑謂九四也四互體坎坎為法律又為刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也

噬嗑而亨

崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄

剛柔分動而明雷電合而章

盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動於下電照於上合成天威故曰雷電合而成章也

柔得中而上行雖不當位利用獄也

侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄

象曰雷電噬嗑

宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道彰也用

刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電竝合而噬嗑備

先王以明罰勑法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰敕法以示萬物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎

侯果曰屨貫趾足也震為足坎為校震沒坎下故屨

校滅趾初位得正故无咎○干寳曰趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狠之性以震掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否殺不行也○干寳曰不敢遂行强也

六二噬膚滅鼻无咎

虞翻曰噬食也艮為膚為鼻鼻没水坎中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮為鼻又為黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之為腊坎為毒故

噬腊肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

象曰遇毒位不當也

荀爽曰腊肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒為艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免於罪故无咎矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

陸績曰肉有骨謂之胏離為乾肉又為兵矢失位用

刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得申其剛直雖獲正吉未爲光大也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黄故得黄金貞正厲危也變而得正故无咎○王弼曰乾肉堅也黄中金剛也以陰處陽以柔承剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位而居於中能

行其戮也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黄金也已雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也

荀爽曰謂隂來正居是而厲陽也以隂厲陽正居其處而无咎者以從下明上不失其中所言得當

上九何校滅耳凶

荀爽曰為五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎上

體坎為耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可掩罪大而不可解故宜凶矣○鄭玄曰離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象也

象曰何校滅耳聰不明也

九家易曰當據離坎以為聰明坎既不正今欲滅之故曰聰不明也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

崔憬曰言物不可苟合於刑當須以文飾之故受之

以賁

離下艮上　賁亨

虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也

小利有攸往

虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往○鄭玄曰賁文飾也離為日天文也艮為石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁

者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止於上坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼

據二陰故小利有攸往矣

天文也

虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗於上故稱天之文也

文明以止人文也

虞翻曰人謂三乾爲人文明離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三故以三爲人文也

觀乎天文以察時變

虞翻曰日月星辰為天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽為進退日月星辰進退盈縮謂朓側朏也歷象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下

虞翻曰泰乾為人五二動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也○干寶曰四時之變懸乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化

成天下

象曰山下有火賁

王廙曰山下有火文相照也夫山之為體層峰峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也

君子以明庶政无敢折獄

虞翻曰君子謂乾離為明坤為庶政故明庶政坎為獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄

也

初九賁其趾

虞翻曰應在震震為足故賁其趾也

舍車而徒

虞翻曰應在艮艮為舍坎為車徒步行也位在下故

舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比

故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也王肅曰在下故稱趾既舍其車又飾其趾是徒步也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象也上无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

虞翻曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

王弼曰有應在初三為寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇

隔乃為婚媾則終无尤也○陸績曰震為馬為白故曰白馬翰如寀皤亦白素之貌也

象曰六四當位疑也

寀坎為盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

虞翻曰艮為山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽巽為帛為繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣

象曰六五之吉有喜也

荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間貴飾丘陵以為園圃隱士之象也五為王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正

故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也○虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌○案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

上九白賁无咎

虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

象曰白賁无咎上得志也

干寶曰白素也延山林之人採素士之言以飾其政故上得志也○虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

䷖ 坤下艮上 剝不利有攸往

虞翻曰陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子

弑其父臣弑其君故不利有攸往也

象曰剥剥也

盧氏曰此本乾卦羣陰剥陽故曰為剥也

柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五者至尊為陰所變故曰剥也

不利有攸往小人長也

鄭玄曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剥也

五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸

往也

順而止之觀象也

虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剥故觀象也

君子尚消息盈虚天行也

虞翻曰乾為君子乾息為盈坤消為虚故君子尚消息盈虚天行也則出入無疾反復其道易虧巽消艮出震息兊盈乾虚坤故於是見之耳

象曰山附於地剥

陸續曰艮為山坤為地山附於地謂高附於卑貴附於賤君不能制臣也

上以厚下安宅

虞翻曰上君也宅居也山高絶於地今附地者明被剥矣屬地時也君當厚錫於下賢當卑降於愚然後得安其居

初六剥牀以足蔑貞凶

虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木為牀復震在

下為足故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也

象曰剝牀以足以滅下也

虞翻曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及於上則君政崩滅故曰以滅下也

六二剝牀以辯蔑貞凶

虞翻曰指間稱辯剝剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辯无應在剝故蔑貞凶也

象曰剥牀以辯未有與也

鄭𤣥曰足上稱辯謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辯辯分也○崔憬曰今以牀言之則辯當在第足之間是牀梐也未有與者言至三則應故二未有與也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

荀爽曰衆皆剥陽三獨應上无剥害意是以无咎故曰失上下也

六四剝牀以膚凶

虞翻曰辯上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣○王肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身為敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也

崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡

次及其膚剝以大臣之象言近身與君也

六五貫魚以宫人寵无不利

虞翻曰剥消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮為宫室人謂乾五以陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宫人寵動得正成觀故无不利也○何妥曰夫剥之為卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚為陰物以喻衆陰也夫宫人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既為

衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣

象曰以宫人寵終无尤也

崔憬曰魚與宫人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

虞翻曰艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夬乾為君子為德坤為車為民乾在坤故以

德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剥廬也

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

侯果曰艮為果為廬坤為輿處剥之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剥食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剥其廬舍故曰剥廬終不可用矣

周易集解卷五

周易集解卷六

唐 李鼎祚 撰

序卦曰物不可以終盡剥窮上反下故受之以復也

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剥之為道不可終盡而受之於復也

䷗ 震下坤上 復亨

何妥曰復者歸本之名羣陰剥陽至於幾盡一陽來

下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也

出入无疾朋来无咎

虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾兌為朋在内稱来五隂從初初陽正息而成兌故朋来无咎矣

反復其道七日來復

案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦别六爻爻生一氣其餘六十卦三百六

十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剥卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄邈理絶希慕先儒已論雖各指於日月後學尋討猶未測其端倪今舉約文略陳梗概以俟來哲如積薪者也

利有攸往

虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨

虞翻曰陽息坤與姤旁通剛反交初故亨

剛反動而以順行

虞翻曰剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也

是以出入无疾朋來无咎

侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動

而以行故出入无疾朋來无咎矣

反復其道七日來復天行也

虞翻曰謂乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也○侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日

周之二月也則古人呼月為日明矣

利有攸往剛長也

荀爽曰利往居五剛道浸長也

復其見天地之心乎

虞翻曰坤為腹謂三復位時離為見坎為心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也○荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔為閉關巽為商旅為近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復為陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳○宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致

君道也制之者王者之事奉之者為君之業也故上言先王而下言后也

初九不遠復无祇悔元吉

崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也

象曰不遠之復以修身也

侯果曰祇大也往被陰剥所以有悔覺非遠復故无大咎以此修身顔子之分矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

王弼曰得位居中比初之上而附順之下仁之謂也

既處中位親仁善鄰復之休也

六三頻復厲无咎

虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

侯果曰處震之極以陰居陽懼其將危頻蹙而復履

危反道義亦无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

虞翻曰中謂初震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非内象不在二五何得稱中行耳

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

侯果曰坤為厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所

以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

上六迷復凶有災眚

虞翻曰坤㝠為迷高而无應故凶五變正時坎為災眚故有災眚也

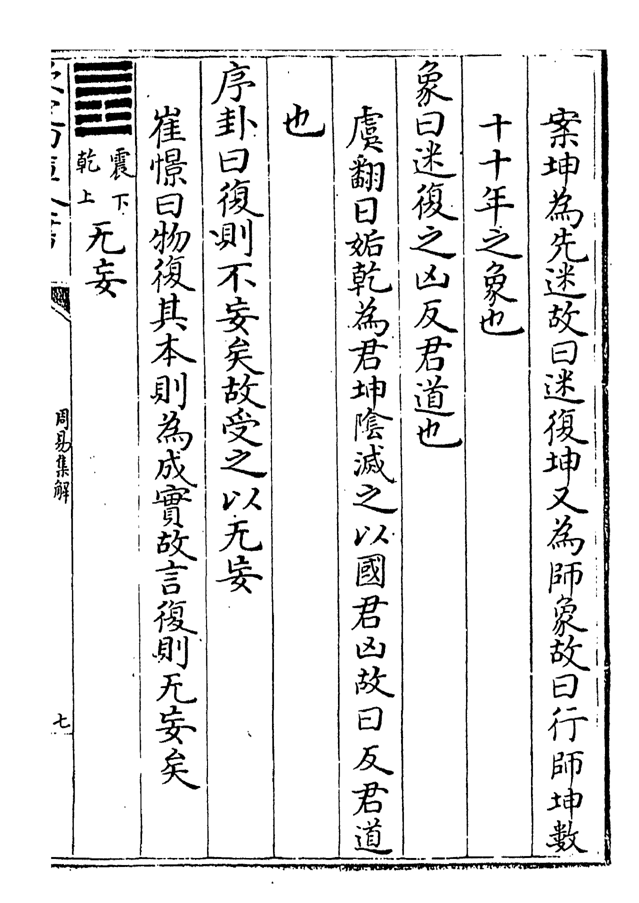
用行師終有大敗以其國君凶

虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗姤乾為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶矣○荀爽曰坤為衆故曰行師也

謂上行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也

至于十年不克征

虞翻曰坤為至為十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故師師敗喪君而无征也○何妥曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征无所克矣○

案坤為先迷故曰迷復坤又為師象故曰行師坤數十十年之象也

象曰迷復之凶反君道也

虞翻曰姤乾為君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則為成實故言復則无妄矣

震下乾上 无妄

何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虚妄也

元亨利貞

遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也

其匪正有眚不利有攸往

虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不祐故不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而為主於内

蜀才曰此本遯卦案剛自上降為主於初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恒命也

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾為天巽為命故曰大亨以正天之命也

无妄之往何之矣

虞翻曰謂四已變上動體屯坎為泣血漣如故何之矣

天命不祐行矣哉

虞翻曰天五也巽為命祐助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不祐行矣哉言不可行也

馬君云天命不祐行非矣

象曰天下雷行物與无妄

九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也○虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震為反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以為大旱之卦萬物皆死无所復妄失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也

先王以茂對時育萬物

虞翻曰先王謂乾乾盈為茂艮為對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣○侯果曰雷震天下物不敢妄威震驚洽无物不興故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也

初九无妄往吉

虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉矣在外稱往矣

象曰无妄之往得志也

虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

虞翻曰有益耕象无坤田故不耨震為禾稼艮為手禾在手中故稱穫田在初一歳曰菑在二三歳曰畬初爻非坤故不菑而畬也得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也

象曰不耕穫未富也

虞翻曰四動坤虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

虞翻曰上動體坎故稱災也四動之正坤為牛艮為鼻為止巽為桑為繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也乾為行人坤為邑人乾四據三故行人之得三係於四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤為死喪故曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也

象曰可貞无咎固有之也

虞翻曰動陰承陽故固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

虞翻曰四已之正上動體坎坎爲疾病故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達故不嘗此之謂也

象曰无妄之藥不可試也

侯果曰位正居尊為无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也

上九无妄行有眚无攸利

虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不祐行矣哉

象曰无妄之行窮之災也

崔憬曰居无妄之中有妄者也妄而應三上下非正

窮而反妄故為災也

序卦曰有无妄然後可畜也故受之以大畜

崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後

可畜也

䷙ 乾下艮上 大畜利貞

虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失

位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤

養之象故名大畜也

不家食吉利涉大川

虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新

虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離為日故輝光日新也

其德剛上而尚賢

蜀才曰此本大壯卦案剛自初升為主於外剛陽居

上尊尚賢也

能止健大正也

虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止

健誤也

不家食吉養賢也

虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉

養賢也○案乾為賢人也艮為宮闕也令賢人居於

闕下不家食之象

利涉大川應乎天也

京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天

彖曰天在山中大畜

向秀曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象天為大器山則極止能止大器故名大畜也

君子以多識前言往行以畜其德

虞翻曰君子謂乾乾為言震為行坎為志識乾知大始震在乾前故識前言往行有頤養象故以畜其德矣

初九有厲利已

王弼曰四乃畜已未可犯也進則災危有厲則止故利已

象曰有厲利已不犯災也

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

九二輿說輹

虞翻曰萃坤為車為輹坤消乾成故車說腹腹或作輹也

象曰輿說輹中无尤也

盧氏曰乾為輿案輹車之鉤心夾軸之物處失其正上應於五五居畜盛止不我升故且說輹停留待時而進退得正故无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛

虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也

利有攸往象曰利有攸往上合志也

虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也

六四童牛之牿元吉

虞翻曰艮為童五已之正萃坤為牛牿謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害艮為手為小木巽為繩縛小木橫著牛角故曰童牛之牿得位承五故元吉而喜喜謂五也

象曰六四元吉有喜也

侯果曰坤為輿故有牛矣牿楅也以木為之橫施於角止其觝之威也初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所

以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其

楅衡注云楅設於角衡設於鼻止其觝觸也

六五豶豕之牙吉

虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上

體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙

之象也動而得位豶豕之牙吉

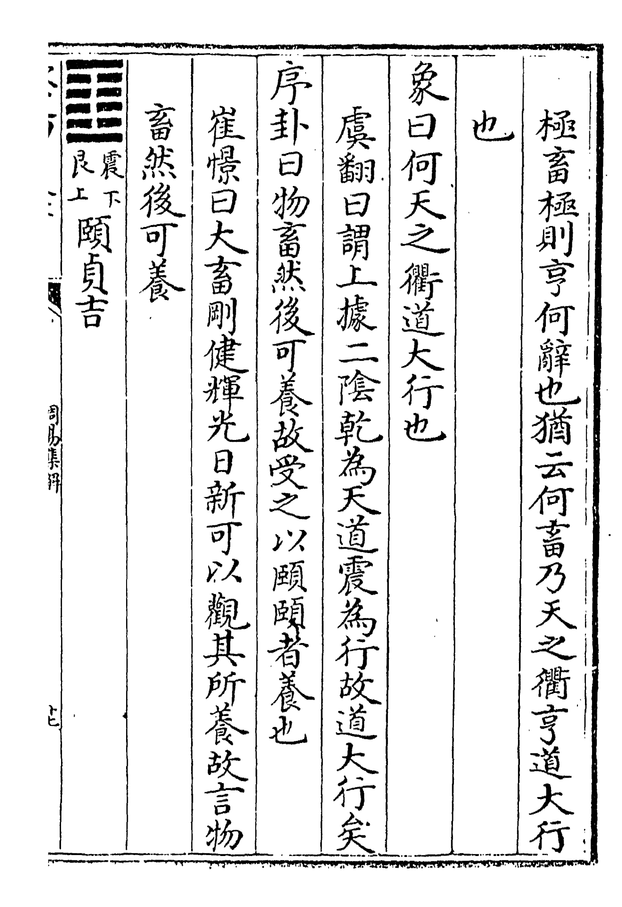
象曰六五之吉有慶也

虞翻曰五變得正故有慶也○崔憬曰説文豶劇豕

今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制於人也以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣○案九二坎爻坎為豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

上九何天之衢亨

虞翻曰何當也衢四交道乾為天震艮為道以震交艮故何天之衢亨上變坎為亨也○王弼曰處畜之

極畜極則亨何辭也猶云何畜乃天之衢亨道大行也

象曰何天之衢道大行也

虞翻曰謂上據二陰乾為天道震為行故道大行矣

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也

崔憬曰大畜剛健輝光日新可以觀其所養故言物畜然後可養

震下艮上 頤貞吉

虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三爻之正五上易位故頤貞吉反覆不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌為口故有口實也

觀頤

虞翻曰離為目故觀頤觀其所養也

自求口實

虞翻曰或以大過兌為口或以臨兌為口坤為

目艮為求口實頤中物謂其自養○鄭玄曰頤者口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離為目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也

姚信曰以陽養隂動於下止於上各得其正則吉也

○宋衷曰頥者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也

觀頥觀其所養也

侯果曰王者所養養賢則吉也

自求口實觀其自養也

侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成頥也是

自求口實觀其自養○案口實謂頤口中也實事可

言震聲也實物可食艮其成也

天地養萬物

翟玄曰天上地初也萬物衆陰也天地以元氣養萬

物聖人以正道養賢及萬民此其聖也

聖人養賢以及萬民

虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢

坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民

頤之時大矣哉

天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣

象曰山下有雷頤

劉表曰山止於上雷動於下頤之象也

君子以慎言語節飲食

荀爽曰雷為號令今在山中閉藏故慎言語雷動於上以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節

飲食以養物

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

虞翻曰晉離為龜四之初故舍爾靈龜艮為我震為動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣

象曰觀我朵頤亦不足貴也

侯果曰初本五也五互體艮艮為山龜自五降初則為頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪禄致凶故不足貴○案朵頤垂下動之皃也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

王肅曰養下曰顚拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顚頤違常於五也故曰拂經于丘矣拂丘雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶

象曰六二征凶行失類也

侯果曰正則失養之類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

虞翻曰三失位體剥不正相應弑父弑君故貞凶坤

為十年動无所應故十年勿用无攸利也

象曰十年勿用道大悖也

虞翻曰弑父弑君故大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

王弼曰履得其位而應於初以上養下得頤之義故

曰顛頤吉下交近瀆則咎矣故虎視眈眈威而不猛

其欲逐逐而尚敦實修此二者乃得全其吉而无咎

矣觀其自養則養正察其所養則養賢頤爻之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也

虞翻曰晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎馬同義坤為虎離為目耽耽下眡貌逐逐心煩類坤為吝嗇坎水為欲故其欲逐逐得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

虞翻曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮為居也

涉上成坎承陽无應故不可涉大川矣

象曰居貞之吉順以從上也

王弼曰以陰居陽拂頤之義也无應於下而比於上

故宜居貞順而從上則吉

上九由頤厲吉

虞翻曰由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位

故厲以坤艮自輔故吉也

利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

虞翻曰失位厲危之五得正成坎坎為大川故利涉大川變陽得位故大有慶也

序卦曰不養則不可動故受之以大過

崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過也

☱☴ 巽下兌上 大過棟橈

虞翻曰大壯五之三或兌三之五棟橈謂三巽為長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也

利有攸往亨

虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也

彖曰大過大者過也

虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也

棟橈本末弱也

向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由於初上兩陰爻也初為善始末是令終始終皆弱所以棟橈

○王弼曰初為本而上為末也○侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯而同義

大過之時大矣哉

虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉

象曰澤滅木大過

案兌澤也巽木也凡木生近水者楊也遇澤太過木則漫滅焉二五枯楊是其義

君子以獨立不懼遯世无悶

虞翻曰君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世无悶也

初六藉用白茅无咎

虞翻曰位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅失位

咎也承二過四應五士夫故无咎矣

象曰藉用白茅柔在下也

侯果曰以柔處下履非其正咎也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞於地可以薦奉況藉用白茅重愼之至何咎之有矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

虞翻曰稊穉也楊葉未舒稱稊巽為楊乾為老老楊故枯楊在二也十二月時周之二月兑為雨澤枯楊

得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌為

少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻

故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得

過其應故過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以

陰為輔也

九四棟隆吉有它吝

虞翻曰隆上也應在於初已與五意在於上故棟隆吉失位動入險而陷於井故有他吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

虞翻曰乾為動直遠初近上故不橈下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

虞翻曰陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故

生華矣老婦謂初巽為婦乾為老故稱老婦也士夫謂五大壯震為夫兊為少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故旡咎陰在二多譽今退伏初故旡譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老夫以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本

為小反以上末為老後之達者詳其義焉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

虞翻曰乾為久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

虞翻曰大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉也頂首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也

象曰過涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義為法小人以畏慎為宜至於大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絶之罪不可咎也大過之世君子遜遯不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也

䷜ 坎下坎上 習坎有孚

虞翻曰乾二五之坤與離旁通於爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎為孚也

維心亨

虞翻曰坎為心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也

行有尚

虞翻曰行謂二尚謂五也二位震為行動得正應五故行有尚往有功也

彖曰習坎重險也

虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也

水流而不盈

荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也○陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則

虧不盈溢之義也

行險而不失其信

荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也○虞翻曰信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣

維心亨乃以剛中也

侯果曰二五剛而居中則心亨也

行有尚往有功也

虞翻曰功謂五二動應五故往有功也

天險不可升也

虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也

地險山川丘陵也

虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也

王公設險以守其國

虞翻曰王公大人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公設險以守其國離言王用出征以正邦是也○案九五王也六三三公也艮為山城坎為水也王公設險之象也

險之時用大矣哉

王肅曰守險以德據險以時成功大矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

陸績曰洊再重習也水再至而益通流不舍晝夜重

重習相隨以為常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也○虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎為君子坎為習為常乾為德震為行巽為教令坤為事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶

干寶曰窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其為災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不

平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣

象曰習坎入坎失道凶也

虞翻曰習積也位下故習坎為入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣

九二坎有險求小得

虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也

象曰求小得未出中也

荀爽曰處中而比初三未足為援雖求小得未出於

險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿故勿用

象曰來之坎坎終无功也

干寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎者斥周人觀釁於殷也枕安也險

且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶

虞翻曰震主祭器故有樽簋坎為酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故為簋坎為木震為足坎酒在上樽酒之象貳副也坤為缶禮有副樽故貳用缶耳

納約自牖終无咎

虞翻曰坎為納也四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶牖之象貳用缶故納約自牖得位承五故无咎○崔憬曰於重險之時居多懼之地近三而得位比五而承陽修其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰樽酒簋貳用缶納約文王於紂時行此道從羑里納約卒免於難故曰自牖終无咎也

彖曰樽酒簋貳剛柔際也

虞翻曰乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也

九五坎不盈祇旣平无咎

虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平祇安也艮止坤安故祇旣平得位正中故无咎

象曰坎不盈中未光大也

虞翻曰體屯五中故未光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

虞翻曰徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽繩寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱

叢棘二變則五體剥剥傷坤殺故寘于叢棘也不得

謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應

故曰三歲不得凶矣

象曰上六失道凶三歲也

九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左

九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下害人者

加明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪

一年而舍也○案坎於木堅而多心叢棘之象也坎

下巽爻巽為繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股為徽兩股為纆皆索名以繫縛其罪人矣

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔憬曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也

☲☲ 離下離上 離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五柔麗

中正故利貞亨

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離為牝牛失之矣

彖曰離麗也

荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦為別離以陰隔陽也

離者火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其別離也

日月麗乎天

虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

百穀草木麗乎土

虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土

重明以麗乎正乃化成天下

虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以

成萬物謂離日化成天下也

柔麗乎中正故亨

虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛

故中正而亨也

是以畜牝牛吉也

荀爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故

曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作離

虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也

大人以繼明照于四方

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兊西離南坎北故曰照于四方

初九履錯然敬之无咎

荀爽曰火性炎上故初欲履錯於三二爲三所據故

敬之則无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬慎之貌也處離之始將進其盛故宜

慎所履以敬爲務辟其咎也

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

侯果曰此本坤爻故云黄離來得中道所以元吉也

九三日昃之離

荀爽曰初為日出二為日中三為日昃以喻君道衰也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九家易曰鼓缶者以目下視離為大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兑為口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

象曰日昃之離何可久也

九家易曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也

九四突如其來如焚如死如棄如

荀爽曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也

象曰突如其來如无所容也

九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也

六五出涕沱若

荀爽曰六五陰柔退居於四出離為坎故出涕沱若

而下以順陰陽也

戚嗟若吉

虞翻曰坎為心震為聲兌為口故戚嗟若動而得正

尊麗陽故吉也

象曰六五之吉離王公也

九家易曰戚嗟順陽附麗於五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣

象曰王用出征以正邦也

虞翻曰乾五出征坤故正邦也

周易集解卷六